摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易傳義附錄卷三上下

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易上經傳義附録卷三上

宋 董楷 撰

䷇ 坤下坎上

傳比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也一作比輔比也一作比輔也 人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也爲卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之

在地上故爲比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故爲比也

比吉原筮元永貞无咎比毗志反卦内並同

傳比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有

此三者下之從上必求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

傳人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛強之志未有能獨立者也比

之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔（一作附）於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也

本義比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必

再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當
衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來
歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得
凶矣若欲比人則亦以是而反觀之矣
朱氏附録問此卦大抵占得之多是人君爲人
所比之象曰也不必拘若三家村中推一箇人
作頭首也是爲人所比也須自審自家才德可
爲之否所以原筮元永貞也○筮字説做占決

亦不妨然亦不必說定不是龜筮之筮○問不寧方來後夫凶曰别人自相比了已既後於衆人卻强要去比他豈不爲人所惡是取凶也○後夫不必如伊川說左傳齊崔杼卜娶妻卦云入于其宫不見其妻凶人以爲凶他云前夫已當之矣彼云前夫則此云後夫正是一様語陽便是夫陰便是婦

彖曰比吉也比輔也下順從也

傳比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以爲比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以爲比也

本義比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義

朱氏附録比吉也也字羡當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字按王

昭素謂多此也字此即用其說與本義有疑而
未定之辭姑録于此更詳之

原筮元永貞无咎以剛中也

傳推原筮（一作占）決相比之道得元永貞而後可以
无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比
道之善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得
正能永而貞也卦辭本泛言比道彖言元永貞者
九五以剛處中正是也

不寧方來上下應也

傳人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安不寧而求比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也

後夫凶其道窮也

傳衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

本義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

朱氏附録程傳云以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下

民之附則危亡至矣蓋且得他畏危亡之禍而求所以比附其民猶勝於全不顧者政此謂也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

傳夫物相親比而无間者莫如水在地上所以爲比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

本義地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也彖意人來比我

此取我往比人

朱氏附録伊川言建萬國以比民言民不可盡得而比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已這便是他比天下之道

初六有孚比之无咎

傳初六比之始也相比之道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也

有孚盈缶終來有它吉

傳誠信充實於内若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實充於内物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而來從孚信比之本也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

朱氏附録孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虚信之本中實信之質○終来有它說將來似顯比便有那周遍底意思○易中言語煞有不可曉者蓋當時事與人言語自有與今日不同者如有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉之類

象曰比之初六有它吉也

傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由

无首也

六二比之自内貞吉

傳二與五爲正應皆得中正以中正之道相比者也二處於内自内謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己已以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自内也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也

本義柔順中正上應九五自内比外而得其正吉

之道也占者如是則正而吉矣

象曰比之自内不自失也

傳守已中正之道以待上之求乃不自失也易之
爲戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之
戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之
脩已乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊
尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

本義得正則不自失矣

六三比之匪人

傳三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝一作咎不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎

傳人之相比求安吉也乃比於匪人必將一无必將字反得悔吝一作咎其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

傳四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故爲貞吉以六居四亦爲得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從

上必以正道則吉也數說相須其義始備

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

傳外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

傳五居君位處中得正盡比道之善者也人君比

天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦已狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅爲喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之畋不可廢也故推其仁心爲三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也

天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也止取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦一作呴呴然求比於物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皥皥而莫知爲之者也邑人不誡吉言其至公不私无遠邇親踈之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所

都諸侯國中也誠期約也待物之一不期誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比一作比其君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比已也在朋友亦然脩身誠意以待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比已也於鄉黨親戚於衆人莫不皆

然三驅失前禽之義也

本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

朱氏附録邑人不誡蓋上人顯明其比道而不必人之從已而其私屬亦化之不相戒約使人

從已也○邑人不誠如有閒无聲言其自不消相告戒又如歸市者不止耕者不變相似此說與本義不同當考○伊川解顯比王用三驅失前禽所謂來者撫之去者不追與失前禽而殺不去者所譬頗不相類如何曰田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者比來則取之大意如此无緣得一一

相似伊川解此句不足疑但邑人不誡吉一句

似可疑恐易之文義不如此

象曰顯比之吉位正中也

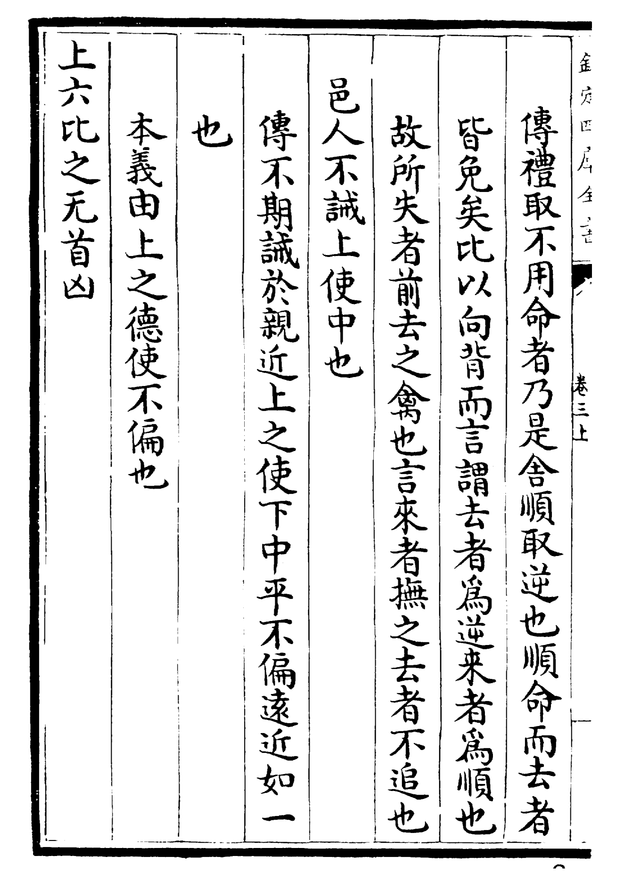
傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正

中之地乃由正中之道也比以不偏爲善故云正

中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中

正者得中與正也訟與需是也

舍逆取順失前禽也舍音捨

傳禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者爲逆來者爲順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也

邑人不誡上使中也

傳不期誡於親近上之使下中平不偏遠近如一也

本義由上之德使不偏也

上六比之无首凶

傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣

本義陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

傳比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也

程氏附録近世淺薄以相歡狎爲相與以无圭角爲相歡愛如此者安能久若要久須是恭敬君臣朋友皆當以敬爲主也比之上六象曰比之无首凶无所終也比之有首尚懼无終既无首安得有終故曰无所終也比之道須當有首或曰君子淡以成小人甘以壞曰是也豈有甘

而不壊者

本義以上下之象言之則爲无首以始終之象言之則爲无終无首則无終矣

朱氏附録易第六爻在上爲首自下又爲尾兩用比上六象曰比之无首无所終也是也

乾下巽上

傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則爲聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以

次比也畜止也止則聚矣爲卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順爲巽所畜故爲畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位爲五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以爲畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽爲成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊畜敕六反

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽唱而陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不一有能字成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰唱故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也

程氏附録暢中伯問密雲不雨自我西郊曰西

郊陰所凡雨須陽唱乃成陰唱則不成矣今雲過西則雨過東則否是其義也所謂尚往者陰自西而往不待陽矣○長安西風而雨終未曉此理須是自東自北而風則雨自南自西則不雨何者自東自北皆屬陽坎卦本陽陽唱而陰和故雨自西自南陰也陰唱則陽不和蝃蝀之詩曰朝隮于西崇朝其雨是陽來唱也故雨蝃蝀在東則是陰先唱也莫之敢指者非謂手指莫敢

指陳也猶言不可道也易言密雲不雨自我西郊言自西則是陰先唱也故雲雖密而不雨今西風而雨恐是山勢使然

本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一

卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象葢密雲隂物西郊隂方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

朱氏附録小畜亨是説陽縁隂畜他不住故陽得自亨横渠言易爲君子謀不爲小人謀凡言亨皆是説陽到得説隂處便分曉説道小人吉

亨字便是下面剛中而志行乃亨○問密雲不雨自我西郊曰此是以巽畜乾巽順乾健畜它不得故不能雨凡雨者是陰氣盛凝結得密方濕潤下降爲雨且如飯甑蓋得密了氣鬱不通四畔方有濕汗令乾上進一陰止他不得所以彖中云尚往也是指乾欲上進之象到上九則以卦之始終言畜極則散遂爲既雨既處陰德盛滿如此所以有君子征凶之戒○横渠正蒙

論風雷雲雨之說最分曉

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

傳言成卦之義也以隂居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一隂而畜五陽能繫而不能固是以爲小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦文勢然也

本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂

五陽

健而巽剛中而志行乃亨

傳以卦才言也内健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也

本義以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始豉反

傳畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先唱故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

程氏附録密雲不雨尚往則氣散先陰變風氣隨風散

本義尚往言畜之未極其氣猶上進也

朱氏附録　密雲不雨尚往也是陰包它不住陽
氣更散做雨不成所以尚往也

象曰風行天上小畜君子以懿文德
傳乾之剛健而爲巽所畜夫剛健之性惟柔順爲
能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也
但柔順以擾繫之耳故爲小畜也君子觀小畜之
義以懿美其文德畜聚爲蘊畜之義君子所蘊畜
者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小

畜之象以懿美其文德文德方之道義爲小也

本義風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之

象懿文德言未能厚積而遠施也

朱氏附録問風行天上小畜象義如何曰天在

山中大畜蓋山是堅剛之物故能力畜其三陽

風是柔軟之物止能小畜之而已耳○風行天

上小畜君子以懿文德言畜他不住且只逐些

子發洩出來只以大畜比之便可見大畜說多

識前言往行以畜其德小畜只是做得這些箇
文德如威儀文辭之類
初九復自道何其咎吉
傳初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足
以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也
故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有
吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者
善補過也雖使爻義本善亦不害於道不如是則

有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於隂雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

朱氏附録問小畜初九復自道何其咎吉此爻與四相應正爲四所畜者乃云復自道何邪曰

易有亦不必泥爻義看者如此爻只平看自好復自道便吉復不自道便凶自无可疑者矣○復自道之復與復卦之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從那道路上去如无往不復之復

象曰復自道其義吉也

傳陽剛之才由其道而復其義吉也初與四爲正應在畜時乃相畜者也

九二牽復吉

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中爲陰所畜俱欲上復五雖在四上而爲其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何敎誡乎五爲巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰

舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

本義三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

象曰牽復在中亦不自失也

傳二居中得中者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復

發明其在中之美

本義亦者承上爻義

九三輿說輻夫妻反目說吐活反

傳三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又暱比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑既而

遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故説輻反目三自爲也

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於隂而又非正應但以隂陽相説而爲所繫畜不能自進故有輿説輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

朱氏附録被它畜止不得進必與有爭自家必

要進時如何須是能正室時方得○輿説輻夫妻反目可謂不好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣○小畜但能畜得九三一爻而已九三是近它底那兩爻自牽連上來

象曰夫妻反目不能正室也

傳夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也

本義程子曰説輻反目三自爲也

六四有孚血去惕出无咎去起呂反

傳四於畜時處近君之位畜君者也若内有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴

而微細之臣有能畜止其欲者葢有孚信以感之也

本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎矣

象曰有孚惕出上合志也

傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合

志衆陽皆從之矣

九五有孚攣如富以其鄰攣力專反象同

傳小畜衆陽爲陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽攣相從也五以援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子爲小人所困正人爲羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非

獨推已力以及人也固資在下之助以成其力耳

本義巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中

處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富

厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言

能左右之也占者有孚則能如是也

朱氏附録孚有在陽爻有在隂爻伊川謂中虛

信之本中實信之質○富以其鄰與上合志是

說上面巽體同力畜乾鄰如東家取箇西家取

箇取上下兩畫也此言五居尊位便動那上下
底攣如如手把攣住之象○問小畜卦以一陰
而畜五陽而九五乃云富以其鄰是與六四之
陰并力而畜下三陽不知九五何故反助陰邪
曰九五上九皆爲陰所畜又同是巽之體故反
助之也○問富以其鄰本義云巽體三爻同力
畜乾鄰之象也據程傳則曰以一陰畜五陽某
謂以統體言之固是以一陰畜五陽然就九五

而言則下與四比上與上連爲鄰之象謂巽三爻同力畜乾卻見得自上畜下之意分明未知是如此否曰更以泰卦不富以其鄰對之即可見其文意

象曰有孚攣如不獨富也

傳有孚一有而字攣如蓋其鄰類皆牽攣而一无而字從之與衆同欲不獨有其富也君子之處艱戹惟其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

傳九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也爲四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣（一作畜道之成也）大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽

以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎

月幾望君子征凶幾音機

傳月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎

本義畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

朱氏附録上九雖是陰畜陽到極處和而爲雨畢竟陰制陽不順所以云雖正亦厲○既雨既處言便做畜得住了做得雨後這氣畢竟便透出散了德積是説陰德婦人雖正亦危月才滿

便虧君子到此亦行不得這是那陰陽皆不利底象○十六日月雖闕末多卻圓似生明之時畢竟是漸闕去月初雖小於生魄時卻是長底時節問占得此爻則如何曰這當看所值之時何如大意大底不得便宜月幾望小畜上六歸妹六五中孚六四○問小畜上九疑是太甲伊尹之事當之注云陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行恐當云君子於此宜靜而不宜動故征則凶也方與上

意不相害曰作伊周之事説亦得作易本意只説陰畜陽到極處問既如此則何故又曰君子征凶曰便是易本意只言陰畜陽若以事言之則伊尹之於太甲周公之於成王固如此如武后之於高宗亦然問武后事恐不可謂之既雨曰它也自和問恐不可謂之婦貞曰易中之意言婦雖貞猶厲而況於不貞乎蓋易文本是兩下説在那裏不可執定看

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

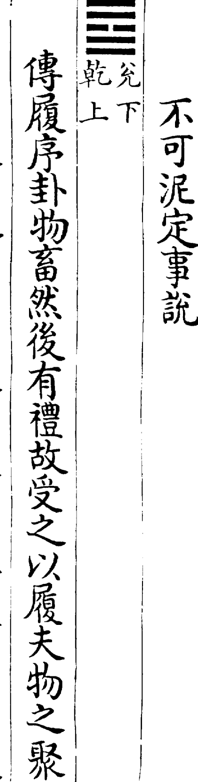
傳既雨既處言畜道積滿而成也陰將一作既盛一作有則字極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

程氏附録或以小畜爲臣畜君以大畜爲君畜臣先生云不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣

臣畜君皆是這箇道理隨大小用○問小畜曰小畜是所畜小及所畜雖大而少皆小畜也不必專言君畜臣臣畜君

朱氏附録問嘗聞人說此卦作巽體順是小人以柔順小術畜君子故曰小畜不知如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得

不可泥定事說

兌下
乾上

傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也爲卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故爲履履踐也藉也履物爲踐履於物爲藉以柔藉剛故爲履

也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

朱氏附録問履如何都做禮字說曰辯上下定民志便也是禮底意思又曰禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是就應物而言

履虎尾不咥人亨 咥直結反卦內同

傳履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥齧所以能亨也

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象

故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

朱氏附録履卦上乾下兊以陰躡陽是隨後躡它如踏他脚迹相似所以云履虎尾是隨後履它尾故於卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡它陽背脊後處伊川云履藉説得生受又曰履三四爻正是躡它虎尾處陽是進底物事四又上躡五亦爲虎尾之象

彖曰履柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨說音悅

傳兌以隂柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以説順應乎乾剛而履藉之下順乎上隂承乎陽天下之正一作至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

本義履柔履剛也以二體釋卦名義説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病則履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也光明德盛而輝光也

本義又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

傳天在上澤居下上一作天下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辯別

上下之分以定其民志夫上下之分明而後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之

何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也
君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民
之心志也
本義程傳備矣
初九素履往无咎
傳履不處者行之義初處至下素在下者也而陽
剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎
矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁

而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也

本義以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

象曰素履之往獨行願也

傳安履其素而往者非爲利也獨行其志願爾獨

專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

程氏附録素履者雅素之履也初九陽剛素履已定但行其志爾故曰獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉坦吐但反

傳九二居柔寛裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽静安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒

本義剛中在下无應於上故爲履道坦平幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣

朱氏附録履道道即路也○伊川這一卦說那大象幷素履履道坦坦處卻說得好

象曰幽人貞吉中不自亂也

傳履道在於安静其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安静不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君跛波

我反 象同

傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務一作勝剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履

而遠到也不中正而志剛乃為羣陽所一有不字與是

以剛躁蹈危而得凶也

本義六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

朱氏附録武人為于大君必有此象但六三陰柔不見得有武人之象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

傳陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

傳以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人爲喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而爲大君也

九四履虎尾愬愬終吉愬山革反

傳九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多

懼之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處

也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

朱氏附録志行也只是説進將去

九五夬履貞厲夬古快反

傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以

爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

本義九五以剛中正履帝位而下以兊説應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

朱氏附録問剛中正履帝位而不疚光明也此

是指九五而言然九五爻辭則云夬履貞厲與
彖似相反何邪曰九五是以剛居上下臨柔說
之人故決然自爲而无所疑不自知其過於剛
耳○夬履是做得忒快雖合履底也有危厲○
夬履貞厲東坡所謂憂治世危明主也
象曰夬履貞厲位正當也
傳戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能
專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道

也

本義傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

傳上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶繫其所履善惡之多寡吉凶之小大也

程氏附録視履考祥居履之終反觀吉凶之祥周至則善吉也故曰其旋元吉

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

朱氏附録視履考祥居履之終視其所履而考其祥做得周備底則大吉若只是半截時无由考得其祥後面半截卻不好未可知旋是那團旋來卻到那起頭處

象曰元吉在上大有慶也

傳上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃有大福慶之人也人之行貴乎有終

本義若得元吉則大有福慶也

䷊

乾下
坤上

泰

傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成

故爲通泰

泰小往大來吉亨

傳小謂陰大謂陽往往之一作居於外也來來居於内也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處於内小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰

之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣

本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居内又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

傳小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也長丁丈反

傳陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既

取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之一元之字道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財音才又才載反相息亮反左音佐右音佑

傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施爲之方也輔相天地之宜天地通

泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使民用天時
因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣
發生萬物則爲播殖之法秋氣成實萬物則爲收
斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民
之生必頼君上爲之法制以教率輔翼之乃得遂
其生養是左右之也
程氏附録李嘉申問裁成天地之道輔相天地
之宜如何曰天地之道不能自成須聖人裁成

輔相之如歲有四時聖人春則敎民播種秋則敎民收穫是裁成也敎民耡耘灌漑是輔相也

又問以左右民如何曰古之盛時未嘗不敎民故立之君師設官以治之周公師保萬民與此卦言左右民皆是也後世未嘗敎民任其自生自育只治其闘而已

本義財成以制其過輔相以補其不及

朱氏附錄財成是截做叚子底輔相是佐助它

底天地之化儱侗相續下來聖人便截作叚子如氣化一年一周聖人與它截做春夏秋冬四時○問裁成輔相字如何解曰裁成猶裁截成就之也輔相者便只是於裁成處以補其不及而已問裁成何處可見曰眼前皆可見且如君臣父子兄弟夫婦聖人便爲制下許多禮數倫序只此便是裁成處至大至小之事皆是固是萬物本有此道理若非聖人裁成之亦不能得

如此齊整此皆天地之所不能爲而聖人能之所以賛天地之化育而功與天地參也又問輔相裁成學者日用處有否曰飢食渴飲冬裘夏葛耒耜罔罟皆是○問后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民若論聖人裁成輔相之功當无時而不然何獨於泰卦言之曰天地交泰萬物各遂其理聖人自此方能致用若天地閉塞萬物不生時聖人亦无所施其巧

初九拔茅茹以其彚征吉茅卯交反一音苗茹汝據反一讀爲如彚音胃否卦同

傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰一作將則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彚類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相頼以濟故君子小人未有能獨立不頼朋類

之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彚字絶句下卦放此

朱氏附録泰初九云占者陽剛則其征吉矣當云占者陽剛而得其類則征吉矣以其彚亦占

辭○以其彖屬上文嘗見郭璞易林亦如此做句便是那時人已自恁地讀了蓋拔茅茹者物象也以其彙者人也○先生謂潘時舉曰易最難看須識聖人作易之意且如泰之初九拔茅茹以其彙征吉謂其引賢類進也卻不正說引賢類進而云拔茅茹何邪如此之類須要思量某之啓蒙自說得分曉且試去看時舉退看啓蒙晚往侍坐時舉曰向者看程易只就注解上

生議論卻不曾靠得易看所以不見聖人作易之本意今日看啓蒙方見得聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只作得一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事都來應得如泰之初九若正作引賢類進說則便只作得引賢類進用唯以拔茅茹之象言之則其他事類皆可應也啓蒙警學篇云理定既實事來尚虛用應始有體該本无便見得易

只是虛設之辭看事如何應耳未知如此看得

否先生頷之

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也

故取茅茹彙征之象志在外上進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音憑

傳二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應

於二君臣同德是以剛中之才爲上所專任故二

雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政踈緩而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢之量則其施爲寛裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變

非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足一作可以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寛容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容一作弘之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已烏能復深思遠慮及於遐

遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻一作側陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絶去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田産則妨於貴家如此之類既不能一无既不能字斷以大公而必行則是一有不字牽於朋比也治泰不能朋亡則爲

之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能

配合中行之德而其道光明顯大也

朱氏附録問包荒得尚于中行以光大也以九二剛中有光大之德乃能包荒邪爲是包荒得尚于中行所以光大邪曰易上如說以中正也皆是以其中正方能如此此處也只得做以其光大說若不是一箇心胷明闊底如何做得

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂彼僞反

傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於

其禄食有福益也禄食謂福祉善處泰者其福可
長也蓋德善日積則福禄日臻德踰於禄則雖盛
而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也
本義將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也
孚所期之信也戒占者艱難守正則无咎而有福
朱氏附録勿恤其孚只作一句讀孚只是信此
言勿恤後來信與不信○于食有福如食舊德
之食東坡赤壁賦吾與子所共食之食

象曰无往不復天地際也

傳无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也（一作理之常也）因天地交際之道明否泰不常之理以爲戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

傳六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者爲

利也不富而從者一无者字其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義

本義已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不

待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

朱氏附録富以其鄰言以其富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

傳翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上

皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也衆所同者時也

本義陰本居下在上爲失實

六五帝乙歸妹以祉元吉祉音止

傳史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至於帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下

嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為一作其禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

本義以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如

是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此

象曰以祉元吉中以行願也

傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

傳掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰

之終將反爲否如城土頹圯復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云

貞凶而云貞吝者一元者字將否而方告命爲可羞吝否不由於告命也

本義泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其正亦不免於羞吝也

朱氏附録城復于隍須有這箇城底象隍底象邑底象城隍邑皆土地在坤爻中自有此象○城復于隍隍是河掘其土以爲城又因以固城也勿用師師是兵師凡坤有衆與土之象○方

泰極之時只得自治其邑程先生說民心離散

自其親近者而告命之雖正吝然此時只得如

此卻未至於凶○問泰卦无平不陂无往不復

與城復于隍因言否泰相乘如此聖人因以垂

戒先生曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必

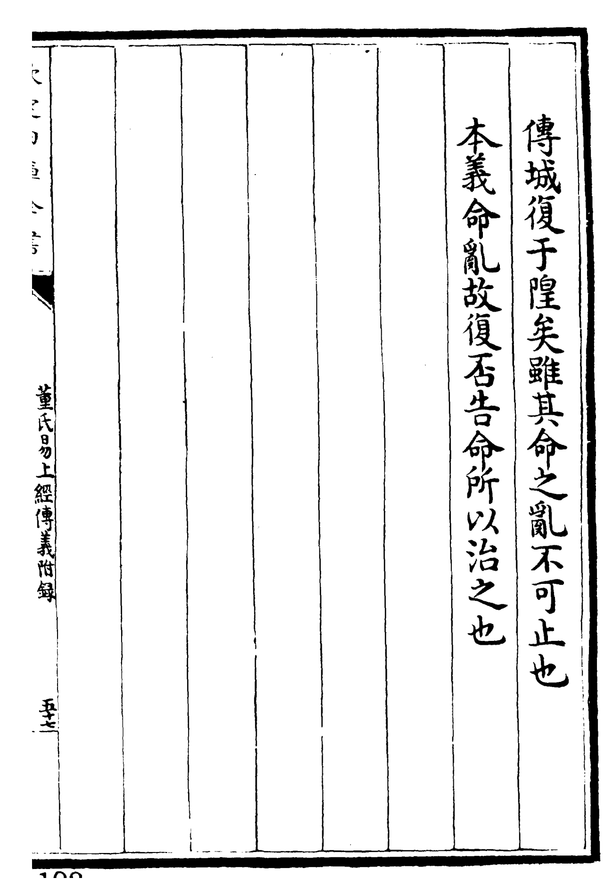
治天下无久而不變之理子善遂言天下治亂

皆生於人心治久則人心放肆故亂因此生亂

極則人心恐懼故治由此起先生曰固是生於

人心然履其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之治自是好了若但能把捉不至如天寳之放肆則後來亦不應如此狼狽銖因言觀聖人立象係辭當好時便須有戒懼收斂底意當不好時便須有艱難守正底意徹首徹尾不過敬而已卦中无全好者亦无全不好者大率敬即好不敬即不好先生頷之

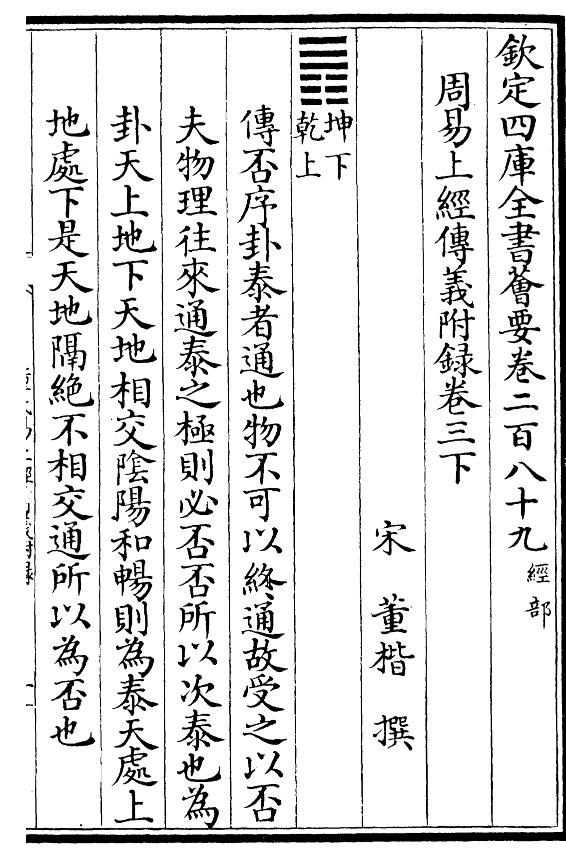
象曰城復于隍其命亂也

傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也

本義命亂故復否告命所以治之也

周易上經傳義附録卷三上

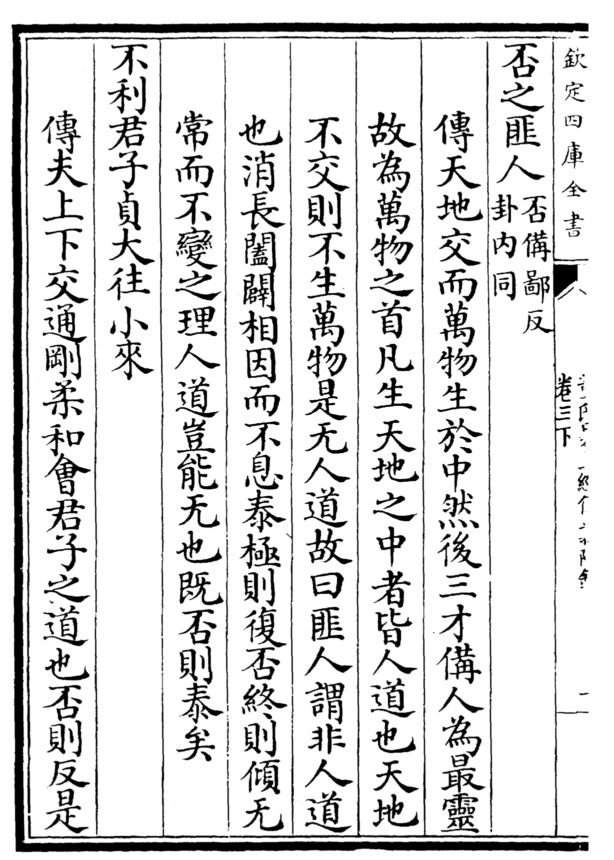
欽定四庫全書薈要卷二百八十九 經部

周易上經傳義附録卷三下

宋 董楷 撰

䷋ 坤下 乾上

傳否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地下天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絶不相交通所以為否也

否之匪人（否備鄙反卦內同）

傳天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相因而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來

傳夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是

故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居内又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

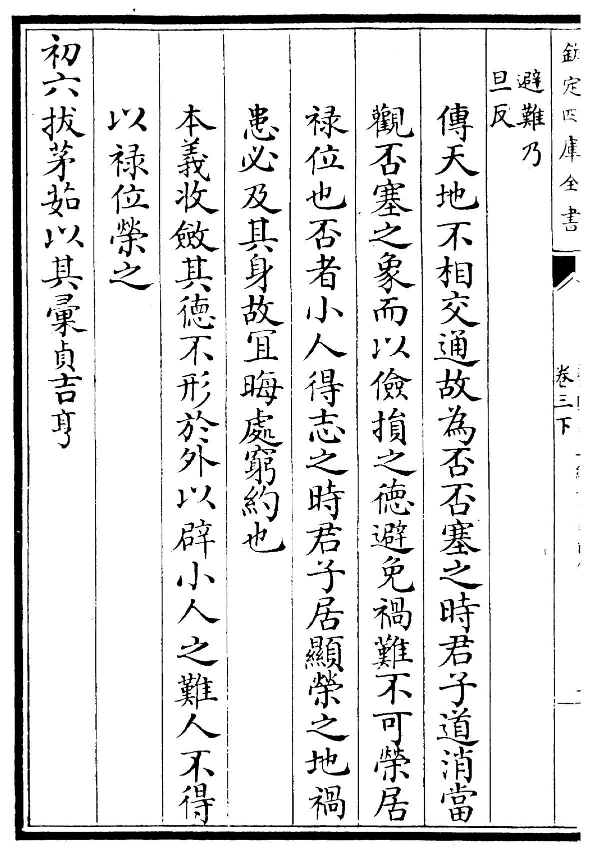
朱氏附録問否之匪人三字説者多牽強本義云與泰相反故曰匪人言非人道也程易卻云天地不交而萬物不生故无人道如何曰説者云此三字衍蓋與比之匪人語同而字異故錯誤於此今強解不通也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子

道消也長丁丈反

傳夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音

避難乃旦反

傳天地不相交通故為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損之德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

本義收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

傳泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨始以内小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絶不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗

不與其類同也

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

朱氏附録問程易作君子在下說如何曰程氏作君子之象說覺得牽強不是此意

象曰拔茅貞吉志在君也

傳爻以六自守於下明君子處下一作否之道象復

推明以盡君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

本義小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

傳六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而

言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟其否為身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也

本義陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而

自失其守也

朱氏附録包承也是包得許多承順底意思與此

本義不同

亦是一説○問横渠先生説易為君子謀不為

小人謀蓋自太極一判而來便已如此了曰論

其極是如此然小人亦具此理只是他自反悖

了君子治之不過即其固有者以正之而已易

中亦有時為小人謀如包承小人吉大人否亨

言小人當否之時能包承君子則吉但此雖為

小人謀乃所以為君子謀也○龜山以包承小人為一句言否之世當包承那小人如此卻不成句龜山之意蓋欲解洗他從蔡京父子之失也

象曰大人否亨不亂羣也

傳大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道否也不云君子而云大人能如是則一无則字其

道大也

本義言不亂於小人之羣

六三包羞

傳三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包畜謀慮邪濫无所不至可羞恥也

本義以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

朱氏附録包羞之説是有意傷善而未能之意
他六二尚自包承到這六三已是要害君子然
做事不得所以包許多羞恥○拔茅茹貞吉亨
這是吉凶未判時若能於此改變時小人便是
做君子君子小人只是箇正不正初六是邪小
人欲為惡而未發露之時到六二包承則已是
打破頭面了然尚自承順邪君子未肯十分做
小人在到六三便全做小人了所以包許多羞

恥大凡小人做了罪惡他心下也自不穩當此便是包羞之說此説與本義微不同

象曰包羞位不當也

傳陰柔居否而不中不正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也

九四有命无咎疇離祉

傳四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時

處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦以其類同也本義否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

朱氏附録有命无咎疇離祉這裏是吉凶未判須是有命方得无咎○九四雖是陽爻猶未離乎否體只是它陽可以有為然須有命方做得又曰有命是有箇機會方可以做占者便須是有箇築着恰好時節方做得成方无咎○問有命无咎疇離祉三陰已過而陽得耳則否過中而將濟之時與泰九三无平不陂无往不復相類曰泰九三時已有小人便是可畏如此故艱

貞則无咎否下三爻君子尚畏它至九四即不畏之矣故有有命疇離祉之象占

象曰有命无咎志行也

傳有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑休虚虬反美也又許求反息也

傳五以陽剛中正之德居尊一作君位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之

戒否既休息漸將反及一作泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

朱氏附録否之九五若无邪大人也休邪否不得大率自泰入否易自否入泰難○問其亡其亡繫于苞桑如何曰有戒懼危亡之心則便有苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固不拔矣如此説則象占乃有收殺非是其

亡其亡而又繫于苞桑也○九五以陽剛得位可以休息天下之否然須常存危亡方有苞桑之固不知聖人於否泰只管說包字如何須是象上如何取其義今曉它不得只得說堅固

象曰大人之吉位正當也

傳有大人之德而得至尊之正位故能休一有息字天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

傳上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

本義以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜也

朱氏附録九四否已過中上三爻是説君子言君子有天命而无咎大抵易為君子謀且如否

內三爻是小人得志時然不大段會做得事初則如此二又如此三雖做得些箇也不濟事到四則聖人便說他那君子得時否漸次反泰底道理五之苞桑繫辭中說得條暢盡之矣上九之傾否到這裏便傾了否做泰○否本是隂長之卦如九五休否上九傾否又自大故好葢隂陽自是不可相无今以四時寒暑而論若无隂陽亦做事不成但以善惡及君子小人而論則

聖人直是要消盡了惡去盡了小人方得葢亦抑陰助陽之意某於坤卦略發此義矣又曰陰陽各有一半聖人於否泰只為陽説道理看來聖人出來做須有一箇道理使天下皆為君子世間人多言君子小人常相半不可太去治之急迫之卻為害不然如舜湯舉伊尹臯陶不仁者遠自是小人皆不敢為非被君子夾持得皆革面做好人了

象曰否終則傾何可長也

傳否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

䷌

離下
乾上

傳同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反

故相次又世之方否必與人同力（一作欲）乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也它卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能一作既與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道君子

之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作合小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正

本義離亦三畫卦之名一隂麗於二陽之閒故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應

九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道也以健而行故能涉川為卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

朱氏附錄同人于野亨利涉大川是兩象一義利君子貞是一象

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

傳言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

傳此三字羨文

本義衍文

同人于野亨利涉大川乾行也

傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

傳又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也

唯君子為能通天下之志

傳天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

朱氏附録乾行也言須是這般剛健之人方做得這般事若是柔弱者如何會出去外面同人

又去涉險○程傳說通天下之志處極好云文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道此說甚善

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合

事理之異同凡同異者君子能辨明之故處物不失其方也

本義天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

朱氏附録問類族辨物如伊川説云各以其類族辨物之同異也則是就類族上辨物否曰類族是就人上説辨物是就物上説天下有不可以皆同之理故隨他頭項去分别類族如分姓

氏張姓同作一類李姓同作一類辨物如牛類是一類馬類是一類就其異處以致其所以為同也伊川之説不可曉

初九同人于門无咎

傳九居同人之初而无係應是无所偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同愽而公如此則无過咎也

本義同人之初未有私主以剛在下上无係應可

以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也

傳出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

朱氏附録易中所謂又誰咎也自有三箇而其義則有兩樣如不節之嗟與自我致寇言之則謂咎皆由已不可咎諸人如出門同人言之則

謂人誰有咎之者矣以此見古人立言有用字

雖同而其義則不同

六二同人于宗吝

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同

於所係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故

可吝二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不

為私也

本義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大

同而系於私吝之道故其象占如此

朱氏附録易雖抑陰然有時把陰為主如同人是也然此一陰雖是一卦之主又卻柔弱做主不得○問六二與九五柔剛中正上下相應可謂盡善卻有同人于宗吝與先號咷之象如何曰以其太好兩者時位相應意趣相合只知款密卻无至公大同之心未免係於私故有吝觀二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭固是

它好處然於好處猶有失以其係於私暱而不能同也大凡悔者自凶而之吉吝者自吉而趨凶

象曰同人于宗吝道也

傳諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興（莽莫蕩反又貞黨反象同）

傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯一有二字一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而内負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歳之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也

本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼

九五之見攻故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也

至於三歲不興矣終安能行乎

本義言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也

墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乗其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乗墉以攻之象然以剛居柔故有自反

而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

朱氏附録問伏戎于莽升其髙陵如何曰只是伏于髙陵之草莽中三歳不敢出與九四乗其墉皆為剛盛而髙三欲同於二而懼九五之見攻故升髙伏戎欲敵之而五陽方剛不可奪故三歳不興而象曰不能行也四欲同於二而為三所隔故乗墉攻之而以居柔遂自反而弗克也程傳謂升髙陵有升髙顧望之意此説雖巧

恐非本意○問三四皆有爭奪之義何也曰只是爭六二一爻凡易之情近而不相得則凶六二與九五相應三以剛居剛則便迷而不反四以剛居柔便有反則（又本作剛）底道理初上則在事外不相干涉所以无爭

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

傳所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗（一作不）克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義

不勝困窮而反於法則也二者衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別

本義秉其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶羔反咷道刀反旅卦同

傳九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖為所

陽終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也九五君位而爻不取人君同人之義者葢五專以私暱應於二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑一有正字是私暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗為吝況人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二

人同心不可間隔之義繫辭云君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人賛之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

本義五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而

閒之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

朱氏附録問大師克相遇本義无説何也曰舊説只用大師克勝之方得相遇或云大師之克見二陽之強則非也問二五本自同心而為三四所隔故先號咷先謂理直也大師克而後相遇則後笑矣蓋亦義理之同物終不得而閒之故相遇也先生頷之

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

傳先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也

本義直謂理直

上九同人于郊无悔

傳郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽

悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也

本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至於曠遠但荒僻无與同耳

朱氏附録問同人于郊曰郊是荒寂无人之所言不能如同人于野曠遠无私荒僻无與同蓋居外无應莫與同者亦可以无悔也○同人于

野是廣大无我之意同人于郊是无可與同之人取義不同自不相悖

象曰同人于郊志未得也

傳居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

䷍ 乾下離上

傳大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也為

卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見為大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大豐有也

大有元亨

傳卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言

者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

本義大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

傳言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊

位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中一无大中字之德故上下同志應之所以為大有也

本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

傳卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之

九二五之一有體字性柔順而明能順應乎二二乾之

主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋為大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也唯升之彖誤隨它

卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義它卦則不能有此義為善為大而已曰元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善一作為惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

本義以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

朱氏附録問應乎天而時行程説以為應天時

而行何如曰是以時而行是有可行之時

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

傳火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有

繁庶之義君子觀大有之象以遏絶衆惡揚明善

類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊

君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道

在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也

本義火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

朱氏附録火在天上大有凡有物須是自家照見得方見得有若不照見則有无不可知何名為有○問君子以遏惡揚善順天休命竊以為

天之所以命我者此性之善也人惟蔽於非心邪念是以善端之在人心日以湮微君子儻能遏止非心邪念於未萌則善端始自發揚而天之所以命我者始无所不順如此而為順天休命若何曰天道喜善而惡惡遏惡而揚善非順天休命而何吾友所說却是嫌他說得大要束小了說○天命有善而无惡當大有時遏止其惡顯揚其善反之於身亦莫不然非止用人用

人乃其一事耳

初九无交害匪咎艱則无咎

傳九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免況其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也

本義雖當大有之時然以陽居下上无系應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

朱氏附録此爻本最吉不觧有咎然須說艱則无咎蓋易之書大抵教人戒謹恐懼无有以為易而處之者雖至易之事亦必以艱難處之然後无咎也

象曰大有初九无交害也

傳在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也

九二大車以載有攸往无咎

傳九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不

可以往矣

本義剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也

象曰大車以載積中不敗也

傳壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也

九三公用亨于天子小人弗克亨許庚反一香兩反象同

傳三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象

也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濵莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以為私不知公已奉上之道故曰小人弗克也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享

獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虚中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

朱氏附録亨享二字據説文本是一字故易中多互用如王用亨于岐山亦當為享如王用享于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會卻枉

費了无限辭說牽補而卒不得其本義亦甚害事也

象曰公用亨于天子小人害也

傳公當用一无用字亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知為臣奉上之道以其有為己之私民衆財豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為

害又大有為小人之害也

九四匪其彭无咎彭步郎反

傳九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也

本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

朱氏附録問匪其彭只當依程傳作盛貌曰程說為優王弼作下比九三分權之臣蓋以彭為旁言專心承五常匪其旁

象曰匪其彭无咎明辯晢也晢章舌反又之世反

傳能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晳明智也賢智之人明辯物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

本義晳明貌

六五厥孚交如威如吉

傳六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下信孚相交也以柔居尊位當大有

之時人心安易若専尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下衆志説從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

本義大有之世柔順而中以處尊位虚已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易以豉反

傳下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也一有威如之吉易而无備也九字威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

本義厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也威如之吉易而无備也太柔則人將易之而无畏備之心

上九自天祐之吉无不利

傳上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠

信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

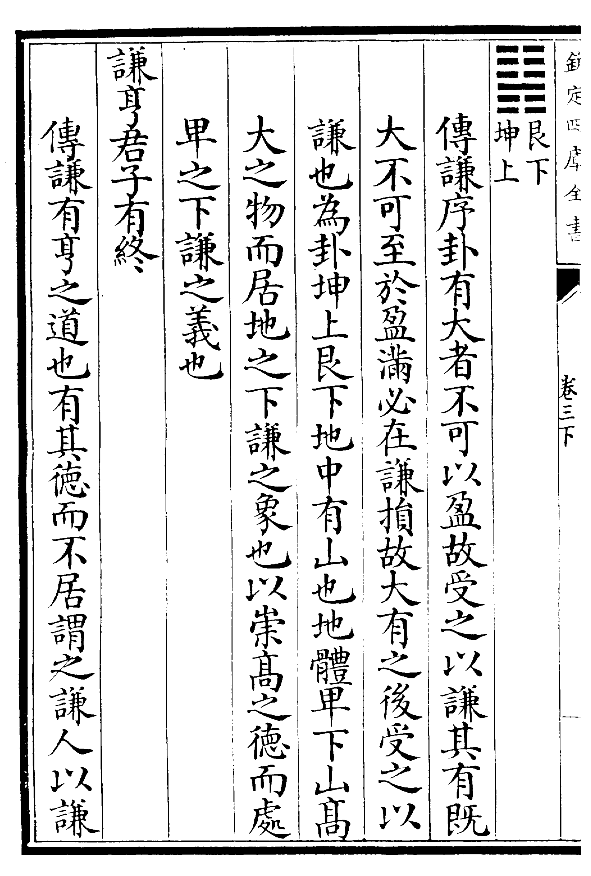
朱氏附録上九以陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應

之上九能下從六五則為履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此爻遂无收殺以此見聖人讀易見爻辭有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也

象曰大有上吉自天祐也

傳大有之上有極當變由其所為順天合道故天

祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虗中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也

䷎ 艮下坤上

傳謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山髙大之物而居地之下謙之象也以崇髙之徳而處卑之下謙之義也

謙亨君子有終

傳謙有亨之道也有其徳而不居謂之謙人以謙

巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙
巽達理故樂天而不競内充故退讓而不矜安履
乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光
顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德
必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有
終也
本義謙者有而不居之義止乎内而順乎外謙之
意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象

也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

朱氏附録謙便能亨又為君子終之象

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行濟節細反上而掌反

傳濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降

而亨也

本義言謙之必亨

天道虧盈而益謙

傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也

地道變盈而流謙

傳以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神害盈而福謙

傳鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而不損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙惡烏路反好呼報反

傳人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳謙為卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈

而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恒而不變有終也故尊光

本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

朱氏附録虧盈益謙是自然之理○變盈流謙揚子雲言山殺瘦澤增高此是說山上之土為水漂流下來山便瘦澤便高○鬼神言害言福

是有些造化之柄又曰如言與鬼神合其吉凶到鬼神便說箇吉凶字○問天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙夫鬼神是造化之跡既言天地之道又言鬼神何邪曰天道是就寒暑往來上說地道是就地形髙下上說鬼神是就禍福上說各自主一事而言耳○謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太極中本无物若事業功勞又於我何有觀天地

生萬物而不言所利可見矣○問謙尊而光卑而不可踰曰恐程先生之説非周易本文之意尊字是對卑字説言能謙則位處尊而德愈光位雖卑而莫能踰如古之賢聖之君以謙下人則位尊而愈光若驕奢自大則雖尊而不光

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒蒲侯反稱尺證反施始豉反

傳地體卑下山之高大而在地中外卑下而内蘊

高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中藴其崇高也若言崇高藴於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

程氏附録謙者治盈之道故曰裒多益寡稱物

平施

本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也

朱氏附録裒多益寡便是謙稱物平施便是裒多益寡○問裒多益寡看來謙雖是若放低去實是損高就低使教恰好不一向低去曰大抵人多見得在已者高在人者卑謙則抑已之高而卑以下人便是平也

初六謙謙君子用涉大川吉

傳初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為謙謙未見其失也

本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難

何往不濟故占者如是則利以涉川也

象曰謙謙君子卑以自牧也

傳謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸荑

六二鳴謙貞吉

傳二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顔色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者

有為得貞一有正字則吉者六二之貞吉所自有也

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

傳二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也非勉一有強字為之也

九三勞謙君子有終吉

傳三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其

一作正位為下之上是上為君所任下為衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故

久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重

本義卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

象曰勞謙君子萬民服也

傳能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德

言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能

存其位言謙之道如此如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言其令名者為善之故一作效也

六四无不利撝謙撝毁皮反象同

傳四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任衆所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之

撝也動息進退必施其謙葢居多懼之地又在賢

臣之上故也

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九

三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之

意也

朱氏附録撝謙言發揚其謙葢四是隂位又在

上卦之下九三之上所以更當發撝其謙

象曰无不利撝謙不違則也

傳凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

本義言不為過

朱氏附録六四撝謙是合如此不是過分事故

解象云言不為過不違則是不違法則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳富者衆之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不以富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義

本義以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能

以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如是占也

朱氏附録富以其鄰言以富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰

象曰利用侵伐征不服也

傳征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

朱氏附録問謙是不與人爭如何六五上六二爻皆言利用侵伐利用行師象曰利用侵伐征不服也若以其不服而征則非所以為謙矣曰老子言大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣孫子曰始如處女敵人開户後如脫兎敵不及拒大抵謙自是用兵之道只退處一步耳所以利用侵伐也蓋自初六積到六五上六謙亦極矣自宜

人人服之尚更不服則非人矣故利用侵伐也
如必也臨事而懼皆是此意

上六鳴謙利用行師征邑國

傳六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利在

以剛武自治邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私

本義謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

朱氏附録問謙上六何取象於行師曰坤為衆有坤卦處多言師如泰上六城復于隍勿用師之類坤為土土為國故云征邑國也以此見聖人於易不是硬做皆是取象因有這象方就上

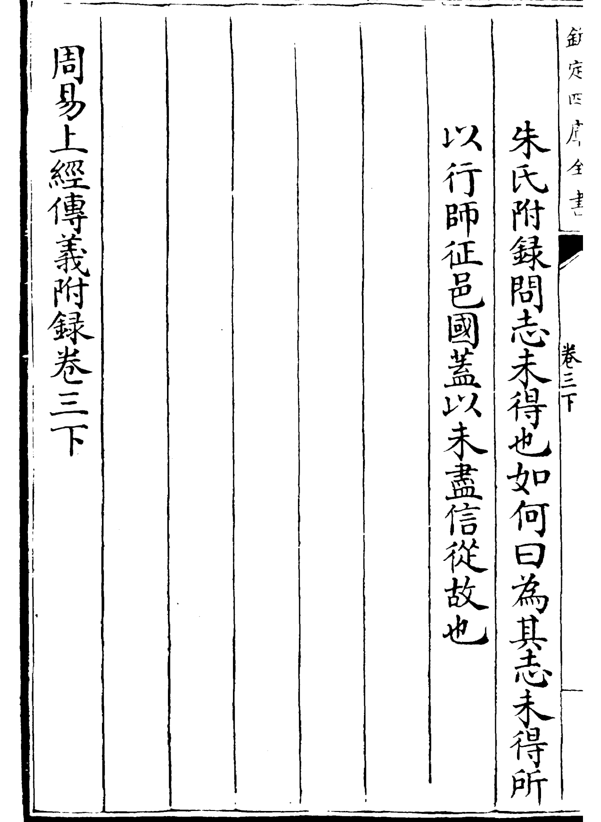
面說○問程易說利用侵伐蓋以六五柔順謙卑然君道又當有剛武意故有利用侵伐之象然上六亦言利用行師如何曰便是此等有不通處

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

傳謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也

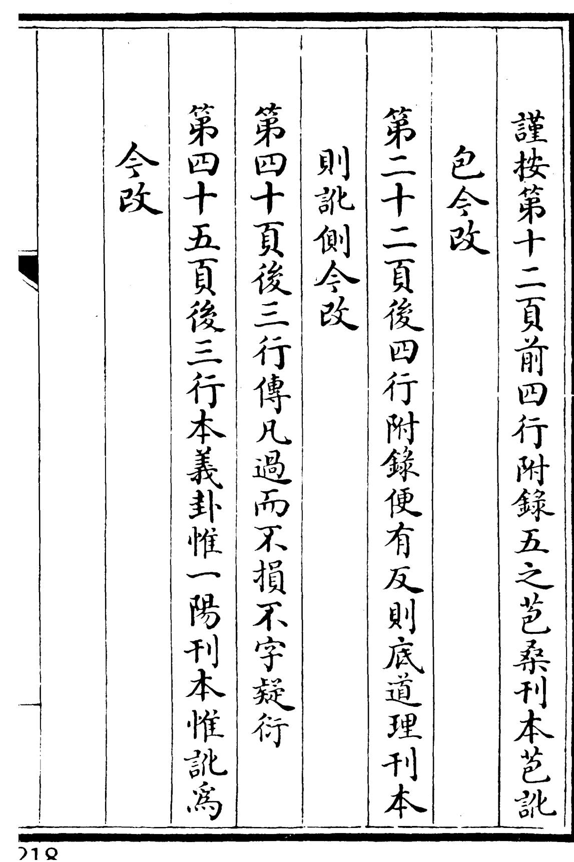
程氏附録謙君子所以用終故不言吉㒺取其多而增益其寡天理也六二鳴謙處中得正而有德者故鳴謙者乃中心得也上六鳴謙乃有求者也有求之小止於征國邑而已故曰志未得也○他卦皆有悔凶咎惟謙未嘗有他卦有待而亨惟謙則便亨

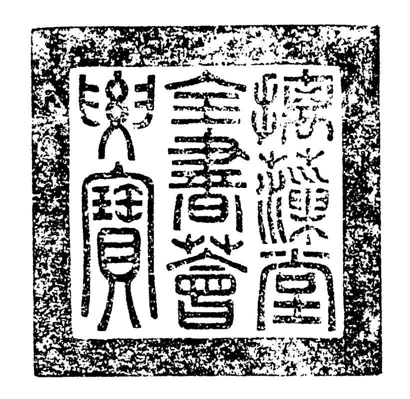
本義陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

朱氏附録問志未得也如何曰為其志未得所以行師征邑國葢以未盡信從故也

周易上經傳義附録卷三下

謹按第十二頁前四行附錄五之芭桑刊本芭訛色今改
第二十二頁後四行附錄便有反則底道理刊本則訛側今改
第四十頁後三行傳凡過而不損不字疑衍
第四十五頁後三行本義卦惟一陽刊本惟訛爲今改

覆校官檢討臣李學錦
校對官檢討臣王鍾健
謄錄監生臣趙之壁